周易賛易

周易贊義卷之五

䷪夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利

雷雨之卦二有狐四有拇五外有隼故宜解而散之澤天之卦五陽在內獨一陰在外決而去之可也故卦名曰夬夬者決也決去小人之謂也當決之時五陽所決者上六一陰而已然五以至尊而感于陰三為所應而濡其雨則尚有所結不易決也必稱播其惡于至尊之庭俟上之決也又必至誠以呼號于衆與共決之然此往決彼彼必仇而敵之窮寇之鋒不可以嬰故決者危厲其將奈何亦自治之嚴使无隙可乘而已矣 宜即之

敵也所利唯在攸往以進陽德俾陰自消之可也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

卦名曰夬者決之義也以五剛而決一柔也其德則內險而外說內決而外和也揚謂播揚稱播之也五陽而決一陰宜若无難必稱播于王庭者以柔乘五剛由逢迎以悅君至于威福出於君上而君不知也僭逆如此宜指陳其惡俾上知之割私愛也孚號有厲揚宣其實而號于衆則未能遽決而有危焉危乃道之光也告自邑不利即戎利自決其私不利與寇爲敵以所尚加於

我者其追窮也窮寇則不宜極所往也利有往者謂陽
長而成乾則陰自終也
象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌
施施散之也祿福也凡犒賞賚予之類皆是也居積貯
也德惠澤也忌猶禁忌夬之爲卦澤上於天之象也君
子體之以散其福祿及下則如雨之沛然下降无所留
滯可也詩曰鐘鼓既設一朝享之是也若居積其德於
身則宜日積月累忌此決也蓋施祿於人宜速天上其
施可也居德於己宜積故禁忌之非一朝可決必健而
說必純乎理一私不存而后已
初九壯于前趾往不勝爲咎

勝讀如升堪也任也前趾者前往之趾也夬之爲卦所決者上六一陰而已三爲之應五有往而決之義也初甚相遠輙欲往決是壯于前往之趾欲舉足以有爲矣蓋言未及而言謂之妄行未及而行謂之躁以是前往其能勝任乎哉蓋莫之能決徒有過焉而已

象曰不勝而往咎也

度德量力相時而動勝決任者之爲也初九不然以田野小人初進之士欲決國之柄臣猶折枝以爲棟豈勝任哉不勝而往則无損于彼過在此矣

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二剛中足以決陰者也當此夬時雖去陰猶遠然所

應在鄰故先事惕懼呼號而豫以備視其求合於鄰如在其躬也其思患預防如是故有備无患雖暮夜有戎勿以爲憂可也

象曰有戎勿恤得中道也

初九无位而遠陰欲往決之過謬之舉也九二得位任事雖號惕太早若過而實非過矣

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

夬之爲道以剛長爲終五以往其時也三雖與六爲應然非可決之時亦无能決之才姑進德以俟時可也乃壯于頄顴厲聲色以決之則陰不決而反有凶矣君子不以頄決乃以心決而決焉若獨行則所應有合而姑

息如濡染則疾惡之心與于中而有慍如是則終非濟

惡亦无過矣蓋九三陽剛過中與所決者為應故其道

有三非壯頄則遇雨則濡顧所處何如耳周顗之于王

敦壯頄之凶也王導其遇而不慍者與

象曰君子夬夬終无咎也

衆陽夬陰三獨與應是有咎也然君子陽類扶陽抑陰

決而又決始雖有咎終何咎哉

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

陽決有時在五以往四居五下光時與位未可決也然

衆陽迫之于後陰復有怙于前故居則不安行則不進

有臀无肌膚其行次且之象然居三陽之首又有牽羊

之象牽羊則不能遽進斯妄進之悔亡矣乃自任而固

焉能聞言而信耶

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四欲決六進而未能未及決時不得位也聞言不信不度時宜自以爲知實聾聵也

九五莧陸夬夬中行无咎

陽剛中正當決陰之時居至尊之位是決陰及時有其德而又有其權也決若易矣然以情言之則親雋一體未易割恩以義然柔乘五剛終難姑息故有莧陸感于陰之象又有中正不私決而又決之象君子于是撫以恩而不壯以決決以義而不牽於愛惟執中以行斯爲

无過咎也

象曰中行无咎中未光也

五居至尊之位合群陽而決一陰易矣然人君中正以臨天下宜无不化也乃至一陰而乘五陽得非因莧陸之故而致然邪故五雖中行而決之於中德亦未光也

上六无號終有凶

居兌之極當夬之終剛已長而邪柔不可延也向以悅道而應于三媚于五矣至是三慍其雨濡而決之五惡其莧陸而決之與衆共棄无可呼號者矣蓋其乘剛之惡極至是竄殛之凶終及其身雖欲悅人以求免其能免耶

象曰无號之凶終不可長也

无號者積乘剛之惡而流毒于世人所共棄之也故禍及其身哀號于人以求救人非憫焉如是之凶其終可長延也耶

䷫姤女壯勿用取女

姤遇也其文從女從后后君主也女爲主也又后與後通陰隨陽也五陽在外忽來一陰在内不期相遇是謂之姤姤則陰爲主而陽爲賓賓主之居有久暫也陽前陰後陰日進而陽月退也故姤之爲卦乃一陰伏于五陽之后賓主消長之勢見矣是謂女壯如是女壯必害于陽勿用取焉可也以臣道言若李斯上書而免逐王

莽謙恭以干進皆不期之姤其後亡秦篡漢者皆是人也可不戒哉

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤者相遇之義也五剛之後忽來一柔不期相遇故謂之姤也勿用取女者陰陽消長之機在此姤時一姤則陰日長陽日消矣故宜謹于其初遇此壯女勿用取也以其取則不可與長彼日進而此日消也取女之義在於父母之命禮義之備婚姻以時故相遇非吉道也然遇之義則大焉患不時義焉耳如其時義以天地言之陰陽交姤遇也則萬品之物咸章以君臣言之剛

遇中正遇也則天下之化大行皆姤之致也姤之時義不亦甚大也耶

象曰天下有風姤后以施命誥四方

乾坤始交坤道成女天下有風是謂之姤天下有風動物有發命令象也人君體此姤象則以施布教命誥詔四方如風之動物无弗周也

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

陽剛之後朋來无咎陰柔之姤義不及賓姤之初六以一陰而遇五陽苟无防閑之道則遇而亂矣然當諸陽未遇之時九二一陽適先遇之則陰陽合德感應專確有如車輪之上係以金剛之柅不復前也陰道以從一

而終爲貞初旣遇二相與專確是完節而貞吉之道也至死靡他意矣設更有所往復有遇焉則二剥及三以及乎四及五及六及其身矣是爲見凶初陰伏於五陽之下勢必上進葢猶牝騶羸豕信有蹢躅不安于伏之象在遇者勿信其金柅之係而過於嚴防可也

象曰繫於金柅柔道牽也

牽引也在姤之初係於金柅此非剛之引柔乃柔之引乎剛也此姤之道有主賔之辨也姤者知而豫防之則蹢躅之患免矣

九二包有魚无咎不利賔

包鄭註及韻書作庖程傳作包苴之包詳程傳義長今

從之但包者裹也苴者藉也毋取藉義九二居五陽之前初非所應乃于衆陽未遇之先遇之是裹得潛鱗之象以陽遇陰是有夫婦之道矣所遇以義非有爭奪何咎之有然夫婦道成復有所遇則綱紀亂矣故宜內外有别不利遇夫賓焉蓋姤之爲卦三未有牽四包无魚五包止二上姤其角所獲姤于初者唯二而已二實初陰之主諸陰皆賓也有别之道在二主之故爻義如此

象曰包有魚義不及賓也

幽潛潛鱗二獲裹而有之則陰陽合而夫婦之道成矣夫婦道成則其義在于有别不宜及夫賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

當姤之時一陰在初二鄰而姤之閑于內矣三重剛而過中姤之情有甚于二者故居則不安而心馳行則不進而靡姤有臀无肌膚其行次且之象動靜皆有危也蓋未能安於義命有求姤之心焉是其咎也然發乎情止乎禮義終无亂常之行焉亦何大咎之有

象曰其行次且行未牽也

行次且者何也初牽于二而陰陽遇矣三有隔而无牽行將何之故次且而不前耳詩曰行道遲遲中心有違此之謂也

九四包无魚起凶

正應在初陰陽相合則初陰者本包中之魚也乃姤之

不早爲二所獲則包虛而无魚矣然豈止虛包已哉又將起凶禍焉蓋初在下有妻道焉民道焉已有婚而歸人已有民而之他能不起凶乎哉

象曰无魚之凶遠民也

詩曰衆維魚矣魚民象也民能載上亦能傾覆无魚之凶失其衆也失其衆者失其心也非民不親上失其親疏遠之也詩曰殷之未喪師克配上帝上帝既命侯於周服此之謂也

九五以杞包瓜含章有隕自天

九四有潛陰而不姤九五去陰遠矣然陽剛中正以居尊位得君道焉蓋有瓜在下躬不自包用杞柳爲苴而

包之蓋二包有魚能不遠民五之杞也五用以爲魚包宜得魚矣又內含章美恭默思賢則精誠所格所求之賢或見於夢或見於卜或薦於人降隕自天而奇逢之矣尚何不遇之患耶故高宗以此遇傅說文王以此遇太公皆含章有隕之微也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五含章中正在已而恭默之也賢人在下而不遇命也舍命者處于命而无所違也有隕自天九五有中正聖德含章而不自用用杞包瓜則瓜必有降自天包於杞中而遇之矣蓋有不遇之命志不居處終能奇遇命豈一定而不遇耶故賢者聽命於天聖君則以德造命

上九姤其角吝无咎

陽剛過亢失巽與之道又去初遠甚所應在三而无三所牽謂四得初而四包无魚其所姤者何哉唯姤其角焉交相抵觸已矣姤非其姤足可羞也已則自取耳誰其咎之哉

象曰姤其角上窮吝也

姤角何也陽亢而過高姤窮而无姤吝之道也

☱☷萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也澤上於地振收而不泄滙聚而不流乃人歸衆聚无所離散之義故謂之萃萃有亨道其本在於自萃而已蓋自萃者誠一不貳之謂誠一不貳惟承大祭則

然王假有廟承大祭也自聚如是斯人歸而聚矣所聚之中必有大人焉蓋出類拔萃爲天下之父師者也宜以爲大賓也尊禮而見之所聚斯亨斯利貞矣所聚如是故人心之所歸實上天休命之所臻也然順天休命用大武之牲以祭告之則吉由是用所聚一心一德之人有所向往則无弗利也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃聚也人心歸而衆聚也順民之欲以說之又剛中以立本泛應而曲當夫人孰不歸附之哉是故衆所會聚

也卦之所由名也王假有廟精誠會聚致孝享也聚莫大於此矣利見大人亨詢道而德聚以正也用大牲者利有攸往天有休命宜順而承之非可違也夫聚之為道豈惟人哉天地萬物莫不有相聚之情焉觀其所聚必相順相說剛柔相應而然否則散矣此其情有不可見者哉故欲聚者宜觀省焉

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地滙聚而停涵民聚之象也民聚則宜有督匡以生之道故君子以除治戎器戒備不虞若防澤決于地而流散之也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

萃利見大人初六居萃初而應四四大人也六居初而仰之其意誠矣爲二三所隔不能遽萃是乃亂其志而妄萃焉所仰未易合也若鳴號于上一握而萃之則爲二三所笑然笑非所笑勿以爲恤往應以爲師則道明以爲長則生遂何咎之有又曰萃道利見大人親賢獲上之謂也親賢獲上必誠一不貳乃其本也初六居下非正應四有隔是有孚而无終再三而瀆以求萃者其能萃之哉號呼也握持也以手持人牽之之謂也萃既无本若徒號呼而萃之以聲持人而牽之以手則不獲其萃而獲其笑然勿爲憂惟誠一而往斯賢可親上可獲孚有終而不亂何咎之有

象曰乃亂乃萃其志亂也

亂者再三而瀆亂其羣也萃者一而聚也初六再三而瀆而萃者行之亂也非行之亂志之亂也志能不亂則行斯一也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引猶牽引六二柔順中正不連初陰上應九五是上引其君以萃乎下民引其民以萃乎君也所引吉矣然德在是萃自隨之亦何咎之有蓋掔者牽以手引者牽以道故獲笑與吉不同本異而末亦殊也然引道在於有孚苟以至誠爲道則利用薄祭可格神明何況於人其萃必矣不然雖大牲以祭亦文耳其能萃之哉

象曰引吉无咎中未變也

萃以中德爲主初六亂萃不及乎中也六三嗟萃過乎中矣六二引吉而无咎者以固有中德堅持而未嘗變耳故引君當道唯此中正有孚者爲吉他不然者則有咎而无吉也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

不中不正之萃則其所萃可嘆不足喜也故其上下之萃皆无所利焉苟舍其貴近不正之交往就正應孤立之友去利就義亦足補其過矣但以陰從陰亦小吝而无光也

象曰往无咎上巽也

萃之互體其外爲巽三往萃上而无咎此上窮而无萃見其類而悅巽以相與之也

九四大吉无咎

九四當萃之時下應初六得其民也上親九五得其君也得民得君所萃大矣然人臣一身之微而萃乎一世之大其何以堪之哉必盡乎萃道極乎至善然後无咎焉耳蓋九四以陽居陰未當其位故萃道所宜如此

象曰大吉无咎位不當也

九四之萃必大吉然後得无咎者此以陽居陰不當其位故也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛中居尊君臨天下親四以得初之民應二以進乎陰之類以君而萃乎臣以臣而萃乎民是萃不于他萃于太寶之位耳當位中正何咎之有然萃人以位民鮮知德當萃之初而萃而已心未信也未信而剛克萃者將渙必有悔也宜仁以育之而厚其生不自足也又恒久其道以化之不自足也又正德綏猷以安之斯億兆格心孚於上而不渙矣悔其不亡也耶元者仁也永者恒也貞者正也故仁育恒化正德云

象曰萃有位志未光也

九五陽剛中正當位居尊蓋有德化天下之志焉然民鮮知德萃於有位故其德化天下之志未光大耳光大

有期在於三德三德者元永貞之謂也

上六齎咨涕洟无咎

上六陰柔不中不正乘剛而不揆其宜應柔而非其所比是以失位失民衆叛親離求萃莫與則口嗟歎之目涕之鼻洟之而已甚小人萃窮而不悅極悲生其隕穫无聊之狀如此此是自取之也誰其咎之哉

象曰齎咨涕洟未安上也

剛而撫柔富而以鄰貴而若庶中正而不驕滿而不溢處上之道也上六反之是以至於孤窮愁嘆而悲泣焉小人失志情狀如此何哉以未安於上之道耳將誰咎之哉

䷭升元亨用見大人恤南征吉

地中生木自下而上升之象也故其卦爲升升則卑可高邇可遠不亦大亨矣乎以巳之升而見乎大人則援引以升可无憂矣升至於是宜益前進而无盡吉之道也南爲前北爲後故前進曰南征云

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

巽木之柔生于地中以時上升故卦名升也觀升之象則知順德斯升升以時有德而有時故舜禹皆陟大位有德而无時故孔子方升而輒沮也巽升以卦言則內巽而外順以爻言則二剛中而五應甚凡學以進德仕

以進陟皆然斯其所以大亨而无咎也用見大人而勿
恤者學則引之獲日進之道仕則引之獲行道之權故
勿用憂恤有升之慶也前進而吉者欲升之志行也
象曰地中生木升君子以順德積小以高大
坤爲地巽爲木上坤下巽爲地中生木自下而上升之
象也君子以巽順之德積其微小以成乎高大蓋由好
善之資而造乎聖神造端夫婦而察乎天地斯君子之
升亦猶木之在地根芽始生積而至于參天之高大也
坤順也巽亦順也故曰順德
初六允升大吉
初六巽主居升之下猶木之根也木升自根上應六四

得地之氣以滋之其升信矣故曰允升升則千世有大用焉故曰大吉言升之吉莫大于此也在人則君子務本德行脩于家著于鄉者上合志而引之如伊尹出於耕莘傅說舉于版築皆有本而允升者吉孰大焉否則无本而升如馮道之徒升則升矣黨纂軒逆豈能有吉乎哉

象曰允升大吉上合志也

初六允升而大吉者未委質以事人木之始根女之處于室也故允升而大吉上合志而不疑貳也蓋初爲長女四有毋道女貞而毋慈非私愛也志之合也

九二孚乃利用禴无咎

九二當升之時具剛中之德應中順之主不患不升患不誠耳不誠則不可以獲上苟積誠而孚則德馨于物利用禴祭而神享矣何患于升然孚而用禴道之中也何咎之有

象曰九二之孚有喜也

事上之道二貴尊賢而已其宜誠以動之則一九二中實誠也以尊賢則大人與之以貴貴則大人與之故道可明而可行故禴祭而神格不亦有喜也耶

九三升虛邑

九三剛正而處乎巽極際柔而遇乎順德適有合遂有應其升也有如升乎空虛之邑不亦易乎哉又曰升虛

邑者非眞虛也虛以受之无所違距若无人之邑也誰其禦之哉

象曰升虛邑无所疑也

邑方空虛待人而實升而實之何疑阻也九二剛正而際柔巽極而應順故易升如此

六四王用亨于岐山吉无咎

六四居坤之初位巽之上當升之時事上而升君以道臨下而升民以賢邑則无所升焉亦惟達其誠意於上享乎境內山神而已如是則神介之福使事君保民終吉而无咎也當是爻者其文王之至德矣乎三分有二以服事殷正享于岐山之事自當時言之謂之吉而无

咎自后世視之則至德而无以加矣

象曰王用亨于岐山順事也

王用亨于岐山若亦无所升順以事乎上也所謂率商之叛以服事殷者也非文王其孰能如此六四之德至矣哉

六五貞吉升階

六五以中順之德臨至尊之位是中以爲德順天命人心以有爲者也斯得正而吉足以正天下矣其升何如升于階而踐乎阼也

象曰貞吉升階大得志也

升階者踐阼之謂踐阼則即大寶之位而道大行矣君

子之升非以位爲樂志于行道而已道乃大行非大得
其志也耶

上六冥升利于不息之貞

升極而猶升是昏冥无知而求進不已貪利而无厭者
也其能升之哉然移此心以進德脩業而无息于其貞
焉則德日崇而業日廣所升不可量矣其孰能禦之

象曰冥升在上消不富也

升已極矣猶欲上升昏冥如此其能升之哉有隕而已
矣蓋升極必隕長極必消其消也豈能陰變而陽虛而
富貴哉不壞而爲蠱則爲齎咨涕洟而萃而已矣非自
强而不息奚足貴哉

䷮困亨貞大人吉无咎有言不信

兌上坎下則揜于柔澤泄而水竭困窮而无聊阨窮而无伸之象故卦名爲困然困有亨道以卦德言也處險而能說剛揜于柔而不失其所是其亨也然困以貞大人斯吉以爻之德言也二五皆剛中剛中斯正兌口以所說而言諸人人誰信之哉蓋君子不詐而困其亨者心之說也乃以言說人則言失矣困其能濟哉君子戒之君子戒之

彖曰困剛揜也險以說困而不失其亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困剛揜也卦名困者兌之柔而加于坎之上二陷于幽

谷蒺藜之間五處于葛藟之下皆剛揜于柔而阨窮也故曰困焉險以説困而亨者何也內險而外説身雖困矣心則安于所遇而不失其所也是之謂亨也非有道君子惡足以語此貞大人吉者剛中而不陷也蓋有剛中之德履正而篤實光輝著焉是爲大人斯其所以吉也有言不信者何身既困矣乃尚其口以説人誰信之哉益困窮而已矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤者瀦水之所坎者水流而有源常若不盈者也水者天一所生之氣所以滋生萬物者也澤在水上則下漏上涸而滋物之氣竭矣是之謂困斯氣數之窮天之命

也命有窮通性則至善命係乎天而人不可違性蘊于心而志則可遂君子遭天澤无水困之時則曰天之命也不可違也以委致其命于天其所性之善則寧死而不失以遂所志焉然稽之千古遇困而致命者多褒榮喪志者率被戮且遺臭焉孰謂君子處困之道為大過也耶

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀人身尻下股上之處人所居以安也又曰物底物以底居人以臀居猶物底也陰居坤初處困之下是柔暗之極困蒙之甚者也株者獨木无枝猶夫槩也自困之人近有二而不知親遠有四而不知應是以曠安宅而

非居居于株木之上舍正路而不由入于幽谷之中是靜亦困動亦困至于三歲之久莫之見焉此自暴自棄下愚不移之徒自困之也將誰尤哉

象曰入于幽谷幽不明也

困知而學雖愚必明困而不學雖賢而非親是自入于幽谷之中終于幽暗不明已矣此下愚所以不可移也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二才德剛中足以有為當夫困時欲道行于上而上則不聞不行如劓如刖欲道行于下乃前有三而不祥後有初而不明是厭飫于酒食而无所施為當而困矣又朱紱命服方來而加于其身无所施為貴而困矣君

子於此豈宜素餐尸位自困已耶利用於此亨獻而祀祭於神則酒食朱紱皆足以舒其誠敬暢其心志自无困矣然坎窞在前進則有凶以義揆之極上之困正臣子遂志之事何咎之有

象曰困于酒食中有慶也

困于酒食言醉飽乎德之甚也夫其醉飽之甚者豈徒然哉中德在已故中正在上者與之遊不及在下者依之有福慶也其諸異乎人之困也歟

六三困于石據於蒺藜入于其宮不見其妻凶

以柔愔之質才非中正位于二陽之間上剛如石不可負也必欲負之力不能勝則柔焉耳矣下剛蒺藜不可

據也必欲據之身不能堪則危焉耳妻者所以治棲安身所也名辱身危之人入于其宮无以安身能无凶耶

象曰據於蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

據於蒺藜何也以柔乘剛不能害人而反受其害也入于其宮不見其妻何也名辱身危入于棲所不見治棲之人其兆凶而非祥也六三困于二陽之間又上无應援故其象如此

九四來徐徐困于金車吝有終

四居近君之位而有富鄰之才以兌金而臨坎是爲金車之載焉來之徐徐而遲焉是何也蓋藏乎金臨水不

可以濟渡猶檀車寘于河干不亦困乎既當其責而志不易行亦足羞矣然至誠相與物莫能間雖云无初必有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

當困之時五爲赤紱所困宜急拯之矣乃來之徐徐何也四近上而不獲應初而有合故視其株木幽谷之困而志所援也雖非純陽之才下皆與之必有終也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓无所聞也刖莫之能行也居尊而不聞不行徒赤紱在身反爲紱所困然以此困于心衡於慮則本心之明發見无聞而有聞无行而有行不復劓且刖不亦徐有

說乎如是則體全而心齊利用祭祀以交於神明可也何困之有然能堅其中正之德乃可以上兌其蔽下兌陷隔而有合焉斯身无赤紱之困徐有說矣然當困時未能遽有所爲利用上祭天神下祀地祇則精誠所至上下自通而赤紱難矣又何困耶

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上下掩蔽且復陷隔志乃困而未有得也乃徐有說中且正直紱則自有得也利用祭祀中直之德交于神祇並獲福也困其免矣夫

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

重陰柔暗處困之終凡事之來不能果決纏繞而已乃復貴而无位高而无民險危而已故有困于葛藟于臲卼之象凡此皆自困匪由人也曰粤通語辭由是動有自困之悔誠有所悔則不爲葛藟臲卼所困征斯說不亦吉乎

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困極不困柔而剛暗而明也上六雖不明不剛所處未當自取纏繞而已悔暗而明悔柔而剛困斯絶矣是吉之行也

䷯井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井宿象也上古聖人取象井宿鬬地及泉下甃以木上出其水用生活萬民是謂之井設卦象之泉所出也故井野之地諸水所出江河之源在焉井道既成邑雖有改井不可改旣无所失亦无所得而往者來者皆資養焉其德不易而有常其施普也蓋掘井及泉者如是然泉以成功爲吉苟汲者幾得水至乃繘未出井而羸其瓶焉則饑渴者弗濟以爲凶矣

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

井之爲彖何也爲卦下巽而上坎蓋入乎水而上水有鬬地及泉而上出之象故謂之井也人物皆資水以生

井養而无窮言有本也邑者國都采地井邑之通稱王者之都邑爲大曰井之邑爲小小大雖不同其行將而改則一而井則不改一定而不易也其不易者以二五乃以剛中而爲德也蓋剛中之德君子所以立命也有變遷而此德无所易也汔至者幾乎水之出也未繘井者綆未出而有功也羸其瓶而覆水怠勝乎敬是以凶也蓋井以汲泉爲體則有不易之養以出養爲用形出則有敗績之凶脩德濟物之君子其慎之哉

象曰木上有水井君子以勞民勸相

掘井及泉以木爲器上出其水井之象也君子體此卦象以勞民而勸相其功焉夫水者人物賴以生活者也

所以生者天也地也其掘地以爲井出水以利用而輔相天地之宜者人也豈惟水哉凡六府三事之類皆須人力以輔相天地而後成焉故君子觀井之象以勞其民而盡勸相之道焉此君子所以贊化育參天地也

初六井泥不食舊井无禽

井以及泉爲體上水爲用坎中之陽泉也初陰在下上无應援是井泥无泉不食者也蓋舊井不渫禽鳥亦不之嚮矣人誰不棄之哉

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井泥不食无中德而下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

二陽在中有泉矣上无所應則泉不上出停汚而生鮒焉乃復下比初陰則其臨于谷停汚下注射鮒而已又猶水之甕敝壞而下漏何足用也

象曰井谷射鮒无與也

陽在井下而居中井有泉可用汲矣然上有隔而不應乃下比初六是上无汲引之綆下有漏泄之穴上莫之與下終漏泄之矣其與不食奚擇焉

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

重陽居井下體之上則井汲其泉又渫治其汚而可食也乃有所蔽隔人不得食是下有濟時之賢上无汲引之人賢者遺佚而已如蒼生社稷何作易君子所以惓

惻于心而不寧也夫井上之人可用汲焉然賢人遺佚非可汲引者之咎哉顧王之明否何如耳王德誠明則孰不汲引孰敢蔽隔將往來井井人物並受其福矣王之明其大矣哉

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井渫不食行道之人渴无所濟皆心惻也他不足望惟求王明並受福也

六四井甃无咎

以陰居陰井德之正雖非井泉所在然井賴以正蓋井之脩治加以甃焉者也井有其甃則掘泥及泉无射鮒之患渫可不知食可望而大成亦可期矣斯有甃也宜

也何過之有哉六四上近九五正身以正君者也故象占如此

象曰井甃无咎脩井也

井道成矣无事于甃必甃焉者所以脩井俾永利而无患也夫如是則其甃也何咎之有蓋王明則世受其福所以正君而輔其明者甃也甃之功大矣哉

九五井洌寒泉食

具中正之德有博濟之用其爲井則清洌寒泉在下而上出以食者也其純乎天德而行王政者乎爲井如此則井之泥所必掘也谷之鮒所必死也其有渫焉渫乎此也其有甃焉甃乎此也其有大成成此功也不惟人

民賴以生活而草木鳥獸亦均有賴矣井之利大矣哉

象曰寒泉之食中正也

井泥不食无泉而下也井谷射鮒下比而上不與也井渫而人未受福上未際乎明也九五在上之中以陽當陽是中正以居尊錫福于時所謂王明者此也其爲井豈非泉而不泥甃而不谷渫而寒冽上出而食人物者耶故曰寒泉之食以中正也夫中正者天下之極也大君中正于上所謂天下化中者此也萬邦以貞者此也撕天下有紀有綱井然不紊民有衆而上得而食之矣寒泉之食豈小補耶

上六井收勿幕有孚元吉

上六居井之極下泉已出是井之治于此收成功也幕者物之蓋也井幕所以蓋井勿幕則井口不掩汲取无時人物被其澤者廣矣豈不有信而大吉矣乎

象曰元吉在上大成也

井之元吉不于他爻而著于上六者何掘井雖深而不及泉者畫也谷而射鮒者壞也渫而棄者在下而不圻也甃而脩者相之道也冽寒而食者井道之成也向乎收矣收而勿幕則井之澤于時博施而濟衆焉故元吉不在于他而在于上此誠收功大成之所在也豈可以易乎哉

☰革巳日乃孚元亨利貞悔亡

革變更也凡四時之變易王者之改命草木鳥獸之變化皆謂之革然革有時焉以大數言之巳者革之期也蓋子爲陽生至巳則陽極而生陰於卦爲姤天地之道皆于是而變革故龍蛇蚧變之物皆于此而變焉故以一日言之變革之時必于此也以一歲言之亦然以天地一元之數言之亦然以王者純熙之時言之亦然故革以巳日爲期人始信乎之也巳日即乾之成坤之始也故元亨利貞同乾道焉至是而革則善其道而悔亦亡矣蓋巳日而革天之道也人能違之哉

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以説大亨以正革而當其悔乃亡天地革

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉
革之爲卦上澤下火以物性言之水火相息則變寒爲
熱變生爲熟俾堅者脆者各變其質或銷或凝皆革之
義也又澤爲少女離爲中女以人情言之二女同居其
志不相得不可以恒亦革之義也故卦曰革焉已者老
陽變陰之期已日乃孚者信于變革之期天地所不能
違況于人乎故革而信言无所疑也革則內文明而外
說也大亨而利于貞也內文明者深明乎革之之理及
其時也外說者拯人於水火之中而得其心也革如是
斯其道大亨而又利以正焉革盡其理又適其時革而
當矣革而當雖有悔寧不消亡也耶蓋當革不革過也

過而改斯无過矣何悔之有夫天地及人皆有革之道焉天地惟有革也則夏革乎春冬革乎秋而四時成人惟有所革也則湯革夏命武革殷命順乎天心而應乎人心焉夫革之時則造化同其流矣不亦大耶

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火則變寒而熱革之象也君子體此革象測景以治曆明春夏秋冬之時以授人以盡裁成之道焉

初九鞏用黃牛之革

革以已日爲期初陽之日革人者非其時未可以革所從亦未可以從所革也其道惟在固執以中順之德而已鞏固也固執之義黃中色牛順物鞏用黃牛之革即

固執中順之德之謂也

象曰鞏用黄牛不可以有爲也

因者常道革者有爲非常之事也初陽在下惟當因其所因安守常道而已鞏用黄牛擇善固執因之謂也豈可有非常之爲妄革所因也耶

六二巳日乃革之征吉无咎

六二黄離革之中正者也故當巳日乃革之期蓋巳位在于干支歲月日時爲中於卦爲乾變而姤者天地變革時也故于是日乃革之蓋得乎中正之道應乎革信之期而天故不能違也于是征進而有所變革於外則吉而内省之亦无咎矣

象曰巳日革之行有嘉也

六二文明中正之臣上應剛明中正之君天下之事至于剛愎之極宜以寛仁革之者則君臣一德一心而革之則所革應天順人乃巳日之革也夫二五乃革之則天與之人與之其行无不加之矣蓋巳日乃甲巳丁壬之會天地交節土木變化之時於斯時而革故有吉无咎如此

九三征凶貞厲革言三就有孚

重剛過中當革之時不安于革而有攸往者往征則凶正亦危矣言語辭就從也革之不革至于三從于是始而信焉蓋革之不易如此又曰征凶貞厲管蔡武庚是

也

象曰革言三就又何之矣

九三重剛過中革而至于三革而三從焉則巳日巳扁天人所共順應者歸克讓之矣獨夫之革其又將何之也故周革殷命撫之三世而後定者此之謂也

九四悔亡有孚改命吉

澤水下與火接剛而能柔寒而必熱當革斯革故自無怨恨而悔亡焉然豈革面而已哉與五同體實有信在心表裏而合一也由是改其舊命有新命焉則天與而人歸遲吉可知矣

象曰改命之吉信志也

改命大事也未易輕舉乃吉而无凶者何也九四上輔九五下臨初九蓋上致其君必悅乎下而无違下澤乎民必麗乎上而无二蓋一德信乎上下之志而无疑也改命如此其能不吉乎昔伊尹不患乎暴世之難治而自信其有堯舜君民之心周召不信乎天命之稽君而自信者唯在絕於災輔之治皆悔亡有孚者也

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛中正以居尊位爲革之主蓋建極于上以變革天下者也蓋其革夫因也非徒責效於外而已大而能化有篤恭不顯之德焉大人自變如此則其革夫人也將百僻刑之於上天之載同其妙非但不怒民畏而

已故曰大人虎變言大而化也未占有孚言不筮而人自信也故舜未受終而天下咸服禹自避位而歌訟咸歸未占有孚者之謂也

象曰大人虎變其文炳也

九五虎變何也中正之實積于中而文見乎外炳然而動乎人也非大而化之明于人文以化成天下其能與於斯哉孔子語堯之德曰蕩蕩乎民无能名煥乎其有文章其此之謂耶

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六之時革道已成爲君子者皆不潛而見赫喧斐然如豹斯變而有文也爲小人者皆下天上施革觀凜然

無面不革而鼎新也夫如是則革道終矣又復前征厚望深求而不已焉玆凶之甚也苟靜居而安于正焉斯吉而无凶革道得矣

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六君子豹變何也言德成于內文見乎外蔚然而理密也小人革面何也革故鼎新左右惟命順以從君而莫之違也又曰大人虎變經綸大經變一世之文也君子豹變動容中禮變一身之文也位有不同故所革亦異如此

䷱鼎元吉亨

鼎之象也內巽外離鼎體鉉耳腹足之象備焉以木巽

火鼎用烹飪之象備焉故卦名爲鼎鼎天下之大器也木上有火君子正位凝命象也木火烹飪享格上帝蓋聖賢以及萬民之具也鼎象如此是故有元吉亨之占焉元吉者大善之謂也蓋必巽而聰明體具大善而後烹飪遷移之用行是故以凝命則昭格而凝以養聖賢而育民物則无往而不通也鼎之體用大矣哉

彖曰鼎象也以木巽火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

陰爲足二三四陽爲鼎腹膏餗四上爲耳爲鉉五陰爲腹鼎之象也其體也下巽爲木上離爲火以木巽火是

烹飪之象也其用也此卦之所由名也元吉者何也鼎有大烹之道也蓋鼎者革故實新之大器也人能革其舊惡易其善心雖惡人可祀上帝可親聖賢況于聖人乎哉聖人自新一德以事天特牲大羹之薦也時謂之烹以享上帝執醬執爵以饋以酳總干而舞以尊師問道受學之禮也時謂大烹以養聖賢以卦言之鼎內巽而外離是巽乎下而耳目聰明離敝革而明達也以爻言之六五進而上行得中而下應乎剛其上可以格天而感乎聖賢下可以養民及物洽百禮焉豈不大亨也耶

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火巽以然之火在木上麗而不去凝以烹飪陽之象也夫木德仁也火德明也天之所以立君者欲其仁明而已矣君出于震自巽而居離其位則仁明之位矣乃以仁明之心行仁明之政而正其位焉則天命凝聚於此不他適矣否則天眷不專又擇仁明而與之命不凝矣可不畏哉

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎

鼎重器也初陰爲趾四陽下與則柔不勝支而顚其趾矣顚趾雖非所宜然鼎初將烹則利出否惡而潔淸之未爲失也又四陽應初匹非其配以貴下賤得妾象也得妾非妻君非所宜然枯楊生稊則因得嗣子當大畢

也若然則顛趾亦宜夫何過耶蓋鼎者宗社法度之器鼎初則法度更新象也顛趾者鉉耳居下趾反居上哉民象也人君鼎新天下之初他務未遑急于養民去其所害則民被其仁而天下之大聖大賢將不期而至焉斯得妾以子之謂爲治之本也何咎之有又曰以家人之道言之出否者出去之謂无子其一也易否卦之辭否之匪人蓋否非人道无子之象也先王制禮婦人无子并犯七去者去之乃更有所娶則家道正而徹嗣昌此亦去否之義也後世以姑息爲道致絕乏嗣焉皆不明于鼎初義也齊家治國其理同也槩爻之義蓋无不備焉

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎趾居上鉉耳居下若悖逆矣實未悖也蓋否惡在中利顛趾以出之出其舊惡納夫新實所以從夫貴也此顛趾在于未烹之初若有實而烹則非時矣

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

陽實陰虛九乃居中鼎有實也有實則其仁明之德足以輔世而長民矣是不可以輕舉妄動如初之顛趾如三之行有塞也仇者匹也謂初之陰也初不當位而顛趾覆餗是有病在身自治不暇不我能親而之爻害矣如此則鼎實不覆所以輔世長民者固在不亦吉耶

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

鼎有實慎所往如以前却有害不宜輕舉之也我仇有疾終不我能則无交害也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎以有實為體能行為用九三以陽居陽有美實矣然過剛斯折又上无應與是其耳變革而不可舉移其行有阻塞也蓋有體而无用雖雉膏美實而人不得食之矣然以變言之三則鼎之未濟有坎水在焉是方雨而陰陽將和不至太剛庶幾可行彌也故可以虧悔而終獲吉焉蓋體具而知損益用其自行矣夫

象曰鼎耳革失其義也

九三鼎耳革者何過剛而行塞可與立矣未可與權失

小[illegible][illegible]義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

以陽居陰剛不當位上凌柔尊而失惠迪之道下應新民而多屯膏之情是以下失其民而國本傾鼎折足也上負其君而天將喪覆公餗也既覆公餗則其形淋漓渥如而凶也夫居于一人之下處乎庶民之上乃横虐如此形渥之凶其能免之哉

象曰覆公餗信如何也

九四居一人之下萬姓之上爲上下所與謂函稽天若信貴矣然天命難諶惟上忠其君下仁其民與否何如耳故君子不信天命而惟求諸巳焉不正之人自信貴

顯若將終身上凌下虐遂致鼎折餗覆形渥如此信何如也盖爵祿外物可以得之亦可奪之豈惟奪之自古及今凡君側專橫之人不戮不族而横虐不息此理勢之必然也天乎人也其能逃之哉

六五鼎黃耳金鉉利貞

以中順之德應剛中之賢是體具而用行故曰鼎黃耳金鉉黃中色喻中順之德鉉貫耳以舉鼎鼎之所以行也金剛而從革之物喻九二剛中之德也以黃耳而納金鉉則君德至尊而又任賢以圖治治道實无以加矣然所利何如在於中德不遷任賢勿貳正固焉已矣昔堯舜執中允塞又舉賢任職以成无爲之治此之謂也

象曰鼎黄耳中以爲實也

中以實者執中而實虛中而受若舜之執中消中是也

鼎如是其无間然矣夫

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九鉉象也乃以剛居柔是非他鉉也玉之鉉也鼎金得玉而剛柔有節則堅非折足勝舉措之任餗實不覆而行不塞矣是爲大吉以享上帝養聖賢又何所不利也耶

象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎道大吉无不利者何也玉鉉在上剛柔得中而有節故不折不撓鼎之所以行也

☳震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

一陽生于重陰之下荐動于中而聲聞于外是之謂震震則雲雨施行于上品物流行于下有亨道焉凡人心爲一身之主而動于至靜之中者亦如之虩虩者恐懼不寧周旋顧慮之貌啞啞者言笑自樂之容也震之來也虩虩然恐懼不寧周旋而顧慮焉則慮而能得斯笑言啞啞而安樂之矣故憂患者安樂之所生也然震者長子帝所出也雷霆之威震驚百里遠驚邇懼當之者宜有喪矣而主祀之人一于誠敬若无聞知執匕執鬯以獻以灌无所失焉此帝之所以出乎震而他子非所與也故春秋明與子之法禮著立子立孫之義必以嫡

長者此也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

陽生于陰天心見而元氣復也天心見而元氣復則生生不息陽德亨矣故震有亨之道焉震之來陽之動也陽動則威聲大作聞者虩虩而恐懼焉恐懼則內省其惡而遷善焉斯恐懼本以畏禍而實以致乎福也故安樂者死之地憂患者生之門也笑言啞啞者喜樂而自慶也其喜樂者動循乎理有其則焉獲所致之福也蓋恐懼脩省于先後乃循乎理也震之益于人大矣哉雷霆之震天威也其曰震驚百里云者雷霆震驚及於百

里所驚者遠而懼者邇也驚者懼之端懼者驚之甚也天威如此凡當之者宜有喪矣執匕鬯者乃能不動其心无所喪焉其居如此故出可以左守宗廟右守社稷執匕執鬯以爲祭之主矣蓋修已以敬无所變動于外若舜之納于大麓烈風雷雨弗迷是也故可以出震繼離安百姓矣

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

陽出乎重陰之内有聲爲雷有聲不已爲洊洊雷爲震洊雷震驚物與无妄此天與萬物以理萬物得以各正性命保合太和以生者也故人物于洊雷之震蟄斯動潛斯見萌斯覺聵斯聰瞑斯明僵斯蘇蹐斯興枯斯榮

蓋皆由震驚恐懼反其生理乃如是也故人有震驚恐懼者必内省脩治以反其善省察以去其惡此天與无妄者也然常人恐懼脩省于洊雷之時往則忘矣君子體此洊雷之象則恐懼之餘復加恐懼脩省之餘復加脩省雖須臾不覩不聞之地亦不敢忽此所以大過乎人而非衆人之所及也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九一陽動于重陰之下爲震之主故于震之卦象相似其占亦不異焉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

釋義見前

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
一陽初震于內逼二陰自外閉之則其震也益奮迅猛
厲而不可當矣則陰不能以執持恍惚自失其守喪其
所寶升于九陵之上以從乎陽也然陽極則陰復非可
逐也必由歸妹而大壯而泰而需而小畜而巽歷乎七
日之久則震反而巽陰在內矣二近于初是震不于鄰
于其躬也故厲使陽剛長子當之則不喪匕鬯宜主祀
矣二遇之而變則爲兌爲少女歸妹象也故喪其所寶
躋于九陵之上不易返也蓋人心之靈能照物應事爲
一身之主是人之寶也失守則喪其寶矣又女子從人
必有資裝賄貝詩曰以爾車來以我賄遷是也貝曰寶

者乘身之上而言也曰大喪者以六五爻義釋之億无
喪曰大死喪喪也其義自見十萬曰億諺曰萬无一失言
全死失也全猶大也可見億喪即大喪億无喪即大无
喪矣九陽數七歷六爻而復其位之數也凡易言七日
者皆然躋九陵者喪陰之靜而逐乎陽也猶曰飛于九
霄云耳七日得者陰靜而正復其初也

象曰震來厲乘剛也

柔不可以乘剛而二乃乘初是以震不于其鄰于其躬
來之厲也

六三震蘇蘇震行无眚

蘇更生也息也醒也記曰蟄蟲咸蘇蓋皆謂人物于性

迷魂遊若醉若夢之際忽焉而醒而知而覺是爲蘇也二臨震主爲震躬故震來猛厲三則震于鄰矣故因震驚而蘇而醒无知无覺而有知有覺也六三以陰居陽處震下之上是動不中正有眚者也然過是震驚恐懼而有行焉則能自省其不中而歸于中自省其不正而歸于正无過眚矣蓋震驚之際遊魂附鬼放心頓復而爲身之主矣行何過眚之有孟子所謂動心忍性增益其所不能者此之類也震之益于人大矣哉

象曰震蘇蘇位不當也

震无知而有知无覺而有覺者何也不中不正位不當也中正則内省而无咎矣不中不正是于中正之道无

知覺也偶值震鄰斯內省知咎知中知正而反之矣故蘇蘇者由其位不當而然也

九四震遂泥

震天威也泥滯也廢也一陽動于重隂之下發于驚蟄之時斯震來虩虩物與无妄震道光矣若夫收聲之後勿震可也仍震震不已則天威褻泥滯而不能矣故古之震震不已者必有泥之災焉況四臨五位非可震之所又互體爲坎于此而震則非時非地陷于坎中一動而廢必矣故朝廷之刑罰不中者不威臣有震主之威者不終君子當九四之震者戒之哉

象曰震遂泥未光也

九四之震變則爲復復宜安靜故震則陷于坎中遂滯而止焉亦可耻也何光之有

六五震往來厲億无喪有事

五居尊臨下驕肆夫履震之地也六乃以柔中處之進則震極退則震躬是或往或來皆危厲之所雷霆之在耳也此戒愼恐懼于須臾之頃顧諟明命者也如是則政事无失人民土地爵禄皆可長保而无失矣不惟如是且有執中之事焉蓋靜則不偏不倚動則无過不及天下皆以爲極而歸之矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震往來厲者无非震驚之所自危其行也億无喪有事

者其事在中因震而允執之天下之極自此而立焉大无失也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

上六當震噬嗑之位是洊雷及電交作時也以過中之柔聞而見之則恐懼之甚神氣消散索索然矣眸子驚顧莫知所加矍矍然矣其不能自持如此苟不戒以征則身无主而妄動能无凶乎然洊雷在四去六有間其震不在于躬在于鄰也若能畏鄰之震知省而戒焉庶无過咎然婚媾之人則曰震行无眚可也乃至于自失而身无主焉家室其能宜乎其能保乎此有言也蓋上

六變則爲離離婚媾有言謂其不足偶儷云耳

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

震索索而自失者何陰柔不中中心未有得也使有得則身自有主大无喪矣雖凶而无咎者何戒不于躬于其鄰也于躬則已晚于隣則不至喪失庶免咎矣此君子之戒懼所以貴在隱微之時動之先也

☶

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮之爲卦一陽升于二陰之上无所升矣是之謂艮止之義也止有其時時止而止非有意于止也則内不有已大公而已矣故不獲其身焉時行而行非有意于行也則外不有人大公而已矣故行其庭不見其人焉若

然則動靜各止其所咸不溢于理矣何過之有

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

少男之卦名曰艮者一陽來復至上而止艮極矣故不可以處亦不復能進故名之曰艮靜止之義也夫艮非一于靜也時乎靜則靜而止亦非倚于動也時乎動則動而行一動一靜皆无倚著惟不失時焉而已動靜不失其時則大本立而達道行位育之功用于是乎在其道不亦煇光而昭明也耶夫艮以靜止爲義疑若以靜爲言矣而聖人猶以時動時靜發明艮義則逝者不

息與聖人純亦不已之道于斯可見彼老氏佛氏以靜
爲定止而爲道者其于吾道眞妄邪正豈不曉然也耶
由是觀之則聖人于天地定位觀象畫卦以來發明斯
道以杜異端邪說之害意已至矣豈待邪說橫行之時
而後然耶艮止也背止之所也艮其背止其所也止其
所者時靜而靜止于至善之地而不遷也其不獲其身
不見其人何也蓋艮之爲卦上下六爻皆陽與陽遇陰
與陰遇不得其偶不相與也是以靜則无我无思无慮
而不立動則无物時萬時億而道行夫何咎之有耶
象曰兼山艮君子以思不出其位
山上有山是謂兼山止于所止象也君子體此艮象心

思雖曰无限然位有內外大小職分以之故其出謀發慮唯在于職分所當爲而已職分之外无容心焉蓋思不出位則位定而天下治思出其位則侵官曠職上陵下替內與外政无所不至天下紛紛然矣故君子之率天下在于止所止焉

初六艮其趾无咎利永貞

陰居艮初趾之象也趾者動之端人之所以行也艮其趾則動无端无攸行矣趾居艮初无應而靜故有兆行之象如此蓋知其不仁而不爲也知其不義而不爲也斯止惡于初靜不失其時矣何咎之有然趾初之道以艮爲正宜長守其正勿失可也

象曰艮其趾未失正也

趾者人之所以動也動以能靜不妄爲正艮其趾則體无妄動而得其正矣故曰未失正云

六二艮其腓不拯其隨我心不快

六二中正而无應與居止之時疑若止于至善而得所止矣然陰柔不能率人而爲三所率是所止在于趾上限下腓之地矣腓動趾隨股不自由是有服在列有佩印之長在上其動止惟上之隨而不能拯焉蓋內有中正之心而外无中正之止其心豈能自慊也耶

象曰不拯其隨未退聽也

六二不拯其隨心不快者何也君子進必以道不可則

止可止而不能退聽以止是以心爲形役故中弗快也

九三艮其限列其夤厲薰心

九三以過剛之才爲艮之主處上下內外分限之際是艮不于他于其分限者也蓋明于分辨之禮而不復知有合同之化嚴于限隔之守不復知有聯屬之道可與經矣而不可與綸可與立矣而不可與權其執一不通之害必至于君臣父子隔絕而不義不親夫婦兄弟隔絕而不和不友其害如此譬如判其脊膂一體而兩分之矣其危厲不安之甚豈不薰灼焦心也耶

象曰艮其限危薰心也

艮限而列夤者非眞裂其夤也其偏執之危至于焦心

有如是也

六四艮其身旡咎

六四上近六五下比九三所應在初是上下之艮皆一身之所關也比諸趾不及腓腓不及限限列其夤輔居上體者異矣故所艮在乎一身非他艮比也艮其身則輔從況于限腓足趾有不從焉者乎蓋以陰居陰正也君子止所當止正其身焉則以之并上則上可以格以之令下則下必從矣艮道如此何咎之有

象曰艮其身止諸躬也

艮其身旡咎者何也君子止所當止于諸躬也止諸躬則本治末可得而理矣又何咎之云耶又曰艮其身凡

非禮之動違理之欲皆止諸其身其身正矣如是上以正君下以正民无所不可何咎之有

六五艮其輔言有序悔亡

六五居尊臨下擇中而止止于至善者也君子止于至善則不言而信爲天下之極矣故爲艮其口輔篤恭之象然不言則已言斯有序爲天下法矣何悔之有

象曰艮其輔以中正也

中正之道天下之至善也言易而有餘行難而不足非中也六五履至尊之位恭默而艮其輔焉夫何修而然哉以其由乎中正之道止于至善而爲天下之極云耳蓋六五所止在中中斯正故能艮輔如此

上九敦艮吉

敦者篤厚之謂上九以陽剛之才能艮者也又居一卦之上爲一卦之終是止所止矣于其終也復止其所止而不苟焉是篤厚于艮者也盖上居一身之首爲艮之主凡身之所有口輔限腓足趾皆首所統也自限以下腓趾身所行以上口輔身所言也艮則言行各安于止矣于此復敦篤其所已然不亦吉耶

象曰敦艮之吉以厚終也

敦艮之吉何也君子言行止于至善鮮自厚矣至是艮道已終復不自薄仍敦篤于所止焉此君子自厚有終者也能无吉耶

漸女歸吉利貞

漸次也進也稍也謂以次而進稍稍而前非遽進也漸繼乎艮爲卦上巽下艮艮止也巽入也旣止而復入是進而不遽稍稍而前以次而進徐徐然也凡進以漸者唯女子之歸爲然六禮備而後歸者斯合乎漸義否則爲遽進淫奔之流仕而不由其道者也故漸之道女子之歸者爲吉仕進之吉者亦如是也然女歸仕進皆利于正身苟正其身則漸吉不正其身則恣妄進耳焉依占耶

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之為義何也止而後入進而不遽以次而進也女歸吉者何也以次而進求而後應禮備而後歸婚姻斯正女歸之吉也女道然也臣道亦如是耳皆占之吉也位者實也道之所由行也漸進而得位則進有功而道行也正者身无失而修也進而不失其身斯可以正人而正國矣君子求志而達道者也苟不正其身徒欲以法術而正人其能行之哉故君子行道濟時必端本為進得其位何也九五陽剛得中中天下而立也此爻之漸也止而巽斯省括之釋動而不泥不困窮也此卦之漸也凡位之進德之居俗之染移莫不然也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山靜而止矣其上有木則靜而復作止而復進漸之象
也君子觀象而體之則以居賢德焉如之善風俗焉如
之蓋皆循序漸進无欲速見小之意所謂無所不用其
極者也詩曰無田甫田維莠驕驕无思遠人勞心忉忉
婉兮孌兮總角丱兮未幾見兮突而弁兮此之謂也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

初六柔順不剛于進又上无應援當漸之時凡進之士
既安居飲食衎衎爾矣已乃獨居栗征之後徐徐以進
進不于水而于干焉鴻水鳥漸不于水而于干是无飲无
食而有驚恐之地非宜棲之所矣故質觀小子以為危
厲訾而有言然漸初之道不援乎上不競于人固其所

也何咎之有蓋漸之互體下卦為坎坎水也干水涯也

初六近坎故曰漸于干耳

象曰小子之厲義无咎也

于干之漸小子厲而有言乃无咎者何也小子无丈人之見不知漸道故過為危厲然揆之于義實无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

六二中正得位五復以中正應之是其漸也明良相逢忠信以安其位重祿以厚其養得志而道行内省无疚而樂也不亦吉乎磐謂磐石居之安也飲食者祿所養也衎衎者位不尸而樂也人臣之漸如此則民社受福斯其所以吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

六二之漸飲食而樂者何也中正之道蘊于其身將有行也乃上逢中正之君信任而用之則中正之道行于上而澤被于下者廣矣斯一飲一食无愧乎心寧不衎衎而樂乎蓋有功而食非素飧者故其樂如是詩曰彼君子兮不素飧兮此之謂也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

九三過剛无與上比四陰進失所止妄有所交故爲鴻漸于陸夫征婦孕之象鴻水鳥剛進而過涉舍水而陸失安養之所矣夫无與而妄交則夫非夫婦非婦有往而无復懐姙而不育矣蓋指有死如棄如之道是爲凶

焉然重剛之才有進无退用以禦寇斯攸利焉

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

衆征以序征必相需止必相援鴻之漸也九三重剛過涉前无應援進不顧後離絶羣類服闇苟合蓋亦漸迅不驟猶夫鴻也然奸盜之行衆所共棄能不自喪乎哉故曰夫征不復以離其羣失其類也蓋六四比五得君權貴嬖倖之儔亦姬姜之貴也乃下比九三離羣失類而妄交也故一朝之患不得而免焉蓋棄衆之人衆亦棄之矣其婦孕不育何也夫婦之道姙子而不可黷也凶可知矣顧利禦寇何也苟合而妄交者逆理亂常之

行身之寇亦所與之寇也能禦而止之則不徒身安所與亦由之而安矣此行无違逆順以相保之道詩曰其何能淑載胥及溺此妄交親仇者之謂故復仇之義春秋重焉

六四鴻漸于木或得其桷无咎

六四柔順爲五三所與而初則不應乃居巽之體是位高而危有鴻漸于木之象然當位而正爲下不偪上則挽之居上不驕下則推之此安平之道也故雖有集木之危亦或得其平柯焉何咎之有蓋巽體木也四居巽體乃人臣極高之位是集木而危也詩曰溫溫恭人如集于木此之謂也桷平柯也正則不危蓋正以事君則

君與之非嬖也正以薦賢則賢與之非阿也大臣能正身爲上下所與如此則民雖未歸澤亦被之矣故得其平柯焉

象曰或得其桷順以巽也

六四漸木而危矣乃或得其桷何也正以事上順也巽也斯上以正而援之矣正以與下順也巽也斯下以正而推之矣雖位高任重而危寧不安乎矣乎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

九五居上臨下中正當位德爲天下之極者也其象則爲鴻漸于陵而已蓋漸逵則太過而遠于人漸于漸陸漸木則不及而伍于衆唯擇善固執以中正之德而日

新焉斯漸陵之象斯大有爲之君也有君如此則其下亦必有中正之德不召之臣焉若六二漸磐之賢是已夫賢不可召而三四又蔽隔其間是故得賢以漸譬之納婦婚媾之禮不可以遽成至于三歲之久猶不孕焉然過此以往則中正合德蔽隔者遂終豈能勝之哉蓋明良相逢陷魚水之歡以共成高大廣遠之業有其漸矣不亦吉乎

象曰終莫之勝吉得所願也

六五終莫之勝吉何也六五有中正之德居大寶之位富貴及他邪媚之樂非所願也所願欲者得夫賢臣而已夫賢臣抱道自樂不願乎外上无中正之德不出也

求之不誠不應也中有蔽隔之人非自鳴也若是則聖主之得賢臣亦不易矣今乃遲以三年之久蔽隔者去誠感者通天下將從欲以治吉可知矣蓋聖主之得賢臣若龍興而雲從若濟川而舟楫至若大旱而霖雨降非得其所願也耶

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

先儒皆以陸作逵今從之逵雲路鴻漸于茲則其飛冥冥人不得而籠之矣蓋上九以重剛之才能進進不已然居漸之極前無所漸唯翔于雲路而已此逸民之流當天下有君有臣漸極之時不屑爵祿高尚其事然豈無關世教者耶其清風高節足爲百世之師使貪夫廉

懦夫立實大有功于名教也猶鴻羽之飛于雲路之上

覬者爲怏弋人无得而慕焉不亦吉耶

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

漸逵之吉何也其羽之高飛遠舉有信有序一定而不可亂也君子之儀刑也不亦吉耶故四皓嚴陵有伯夷之風足爲百世之儀吉矣种放乃寵錫于朝而驕矜焉能終吉耶

䷵歸妹征凶无攸利

長男動乎外少女說而從之故爲歸妹歸妹非婚姻之正也二少相與婚姻以時男下于女而求之孕九十其儀而其禮備此納婦之吉婚姻之正也乃或以長男而

感動乎外少女即說而從之此非禮聘乃奔而歸者故不曰歸妻曰歸妹焉斯正與咸恒之道相反故一歸之後征則有凶于室于家皆旡所利焉可不戒哉故妻道臣道皆利于正不可有所說而動焉

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也旡攸利柔乘剛也

卦言歸妹征凶而旡攸利則歸妹者不吉之卦不可用也此文王之易也夫子賛易則復以歸妹之吉而利者言之曰歸妹豈特雷澤相與而已哉天地亦如之天地必交而後泰者天地之歸妹也豈唯小善而已乃天地

之大義也天地不交則不泰不泰則萬物不興而化育之功息矣豈惟天地爲然人道亦如之人道而有歸妹者男女之有終生育之始也夫无終則无始而人類絶矣故歸妹而善斯大吉而无不利矣是故易之道善惡吉凶无所不備君子修之善則吉而利小人肆諸惡則凶而无攸利也是故吉凶在人无一定之理決于所修爲如何耳詩曰天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也是故吉凶在天而召吉與凶在人此人之所以回造化配天地也非聖人贊易其孰能知之嗚呼贊易之功大矣哉

雷風爲恒風雷爲益以長女而配長男或動而以巽從

則爲道之常或巽而後動則爲道之盜也歸妹不然以少女而從長男乃說以動者若曰姊猶在室而妹乃適人故曰歸妹此卦之所由名也其征凶者何也陰陽皆失其位男无以正乎外女无以正乎內也无攸利者何也陽唱而陰隨造化之利也夫唱而婦隨人道之利也歸妹以柔而乘剛女壯而驕陰加陽也何利之有是故妲巳亡殷褒姒滅周武曌幾于絕唐皆柔之乘乎剛也可不戒哉

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動而震迅于上澤盪而盈溢于下是女子歸不以禮說以動者歸妹之象也君子體此象也以歸妹之非

常久終身之道知有敝壞之害故慮其所終而謹其始焉是故君子无妄交无苟合无征凶无柔乘剛之害故虞舜刑于二女而后有風動之治文王刑于寡妻而后受維新之命君子歸妹可不慎哉

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九當歸妹之時而所處最下上无正應是所歸者非嫡乃嫡之娣也閫內之政非娣所得主是足不能以有行跛之流也然所負陽剛有爲之才足以左右內政則跛之能行者也出是不征則已征則輔嫡而有爲內治修焉能无吉乎

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

歸妹非伉儷之道妾媵從歸之象也乃歸不以妹而以娣此少從長賤從貴正歸妹之常道旡足怪也其征而吉者何也危而持顛而扶有相之道焉此娣之賢以吉道而相承也故叔姬之賢春秋筆之戴嬀任只詩人賦焉亦終古不朽之善非爻之征吉者耶

九二眇能視利幽人之貞

九二剛中居内旡與外事猶面墻而立一物旡見也然上應六五明暗相資中正相應則其明不止于内蘊足以發見而濟夫用矣是眇者能視非一物旡見也然臣妾之位利在幽靜以居正固以守而已苟當陽而不幽邪僻而不正則呂雉武曌之爲禍不可言何利之有

象曰利幽人之貞未變常也

九二之于六五明暗相資中正相應既眇能視矣而復利幽人之貞何也臣妻之道靜而正者其常也苟躁動而失正則變其常道焉攸利耶

六三歸妹以須反歸以娣

須待婢之屬女之賤者也六三不中不正居說之極女之不靜專事說人自處下賤者也以是女而歸人則是以婢而充內子矣必不能自安其室豈能容之哉則必至於爲人所去反歸母家爲人娣媵而已古禮婦人爲夫家所去者人不復娶但爲他女之媵他日從嫁而已此反歸之娣也詩曰窈窕淑女君子好逑又曰琴瑟在

御莫不靜好此內子之賢風教之本也須豈知之哉

象曰歸妹以須未當也

歸妹而反歸者何也以陰居陽不靜而躁自卑而賤不當其位之正也或曰歸妹而飾須使須過于妹則是所歸者須非歸妹矣如是則須行妹事妹反歸之矣此歸妹者之未當失其常也亦通

九四歸妹愆期遲歸有時

禮女子十五而笄二十而嫁則二十者歸之期也九四近至尊之位以陽居陰而下无正應此貴室之女具剛明之才有幽閒之德未得良配則求我庶士不苟適人者故歸妹而過其時焉蓋二十而未嫁踰其宜歸之時

而不歸也然非終不歸也有待而歸歸有時耳古之擇配而嫁擇君而仕若孟光之于梁鴻孔明之于昭烈是是也或曰歸妹愆期而遲歸者嫡行而媵留待年而歸若魯之叔姬後于伯姬而歸召南江有汜之類是也蓋指六五君尊爲嫡四其媵耳此待年而歸非擇配也象皆有之宜觀玩以體之不可執一言也

象曰愆期之志有待而行也

歸猶出也出宜有時過時而不出者非不出也其志蓋欲善價而沽耳故伊尹耕莘待成湯之聘太公釣渭待文王之迎非有待而行耶

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五居尊應二是天子之妹將降于侯氏以成肅雍之禮為歸妹之隨蓋帝乙嘗行是禮故其象為然耳然五為帝妹君也四則五妹娣也五以陰居陽中順而有尚絅之德四以陽居陰則衣錦而外飾矣女子以袂為飾故曰君之袂不如娣之袂良也其中順而不外飾如此則與剛中至尊之德相配則月之乾體已就其盈將與日對幾于望矣夫然後足以理內治相君子不亦吉耶

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

帝乙歸妹其娣外飾君不外飾故君之袂不如其娣之袂良也德以美在其中為貴所貴在此則所賤在彼矣此其所以貴行而賤從也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

无嫁娶明則毋家饋食女承筐以見于舅姑以道也上六以陰居陰不中不正又下无正應无歸者或有所適則淫奔之流耳如是則毋可以見于舅姑故曰承筐无實无以成婦饋則夫不夫矣故有士刲羊无血之象蓋不告廟故曰士刲羊无血夫則不夫婦則不婦者之家皆无以立于世矣何所利哉

无實承虛筐也

无實者何淫奔之人父母惡而絶之必无饋焉无饋則何以見于舅姑蓋内則絶于父母外則不事舅姑

歸妹而如是者其能有終也耶

周易贊義卷之五終